

يَمَا أُنْزِلَ اللَّهُ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ  
الْحَقِّ لِكُلِّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ  
اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَٰكِنْ لِّيَبْلُوَكُمْ فِي مَا  
ءَاتَاكُمْ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ  
جَمِيعًا فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ فِيهِ تَخَلِّفُونَ ﴿١٨﴾

وساعة نسمع كلمة « أنزلنا » نعرف أن هناك تشريعاً جاء من أعلى . وهناك من  
يريد أن يلبس الناس أهواءه ، فيقول : إن الإسلام دين تقدمي ، أو يقول :  
الإسلام دين رجعي ، وكلاهما يحاول أن يلبس الإسلام بما ليس فيه ، ويقول :  
لا تقبلوا ذلك ولكن قولوا الإسلام فوقى ، لأنه جاء من الله ، فإن كان للتقدمية مزايا  
فهو تقدمي ، وإن كان للرجعية مزايا فهو رجعي ، وإن كان لليمين مزايا فهو يميني  
وإن كان لليسار مزايا فالإسلام يساري ، فقد جاء الإسلام بالاستطراد الاجتماعي  
والتقدم العلمي الأصيل ، لأن مفهوم التقدم هو أن يرتقى الإنسان بنفسه ارتقاءً  
متقدماً يجعل الناس متكافئين .

إن الإسلام ليس تقدماً فقط بالنسبة للحياة الدنيا ولكن بالنسبة لحياة أخرى  
خالدة فوق هذه الحياة . إن الذين يناقشون تلك الإنكار لا يحسنون فهم أفكارهم  
سواء أكانت تقدمية أم رجعية أم يمينية أم يسارية . ونرى أن النتائج المعاصرة التي  
تسبب كل هذا الصراع في الدنيا من شرق وغرب هي : الرأسمالية والشيوعية  
والاشتراكية والوجودية وغيرها .

وعندما ننظر - على سبيل المثال - إلى القاعين على أمر الثورة الشيوعية عام  
١٩١٧ ، نجد قولهم : إنهم مازالوا في بداية الطريق إلى الشيوعية ، ولكنه اختيار  
الطريق الاشتراكي .

كان يجب أن يشجروا إلى ما نادوا به ، ولكن هانحن أولاء نرى أنهم كلما تقدموا في الزمن تراجعوا عن أفكارهم الأولى . حتى انقلبوا على أنفسهم . وذلك دليل على أن المنهج الذي اتخذهوا لأنفسهم غير صحيح .

والمنهج الرأسمالي أظن كما هو ؟ لا ، لأن الأحداث قد اضطرت الرأسمالية أن تعطى العمال حقوقاً وبذلك لم تبق لرأس المال شراسته . كما سارت الشيوعية إلى معظم أساليب الرأسمالية . والرأسمالية سارت إلى بعض من أساليب الاشتراكية وهما - إذن - يريدان أن يلتقيا . ولكن الإسلام أوجد هذا اللقاء من البداية ، فاحترم رأس المال ، واحترم العمل . وكل إنسان لزم حدوده . وضمن وجود واستمرار حركة الحياة . ولذلك نجد أن الرأسمالية تقول : يجب أن توفر الحوافز للعمل . ولم فصل الشيوعية أيضاً إلى مداها ، بل قامت بإهدار حقوق الناس ، ثم ماذا عن الذين لم تحتد إليهم يد الشيوعية - قبل أن توجد - وكان فيهم من يستغل الناس ؟

كان العقل يحتم أن تؤمن الشيوعية بأن هناك آخرة يعاقب فيها من استغلوا الناس من قبل ، ومن مصلحتهم إذن أن توجد آخرة . وكان من اللازم أن يكونوا متدينين . وكذلك الرأسمالية التي لا تعترف إلا بالربح المادى ، امتلأت بمشغلاتها بالضحايا الذين فقدوا المعنويات . وقول الحق : « أنزلنا » يعتبر أن هناك منهجاً نزل من أعلى . ونحن نأخذ معطيات البيان القرآنى ، نجده سبحانه يبلغنا تعاليمه : « قل تعالوا » . أى ارتفعوا إلى مستوى السماء ولا تهبطوا إلى حضيض الأرض .

ولذلك قال الحق : « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق » ونرى أن آيات القرآن تتناثر وتخدم كل منها الأخرى . ونزول الكتاب بالحق يحتاج إلى صدق دليل أنه ينزل من الله حقاً ، وأن تأتى كل قوانين الحق في حركة الحياة بالانسجام لا بالتناحر ، وهناك آية تشرح كلمة « الحق » :

﴿ وَالْحَقُّ أَنزَلْنَاهُ بِالْحَقِّ تَزَلَّ ﴾

( من الآية ١٠٥ سورة الإسراء )

أى أنه نزل من عند الله وليس من صناعة بشر . ( وبالحق نزل ) أى نزل بالمنهج من عند الله الذى يقيم منطق الحق في كل نفس وكل مكان ، ويضمن كل حق يقيم حركة الحياة .

وهنا أجملت الآية ، فقالت : « وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقاً لما بين يديه من الكتاب » أى أن القرآن مصدق للكتب السماوية السابقة . وما الفارق بين كلمة « الكتاب » الأولى التى جاءت فى صدر الآية ، وكلمة « الكتاب » الثانية ؟

إننا نعلم أن هناك « ال » للجنس ، و « ال » للعهد ، فيقال « لقيت رجلاً فأكرمت الرجل » ، أى الرجل الم عهد الذى قابلته . فكلمة الكتاب الأولى اللام فيها للعهد أى الكتاب الم عهد المعروف وهو القرآن ، وكلمة الكتاب الثانية يراد بها الجنس أى الكتب المنزلة على الأنبياء قبله ، فالقرآن مهيمٌ رقيبٌ عليها ؛ لأنها قد دخلها التحريف والتزييف .

كلمة « الحق » - إذن - تعنى أن كتاب الله الخاتم لكتبه المنزلة وهو القرآن قد نزل بالحق الثابت فى كل قضايا الكون ومطلوب حركة الإنسان . ونزل بالحق بحيث لم يصبه تحريف ولا تغيير .

إذن فالحق هو فى مضمونه وفى ثبوت نزوله . وقد نزل القرآن بعد كتب أنزلها الله متناسبة مع الأزمنة التى نزلت فيها ؛ لأنه سبحانه خلق الخلق لمهمة أن يشهدوا أن لا إله إلا الله ، وأن يعمرُوا هذا الكون بما أمدهم به من عقل يفكر ، وطاقات تتفد ، ومادة فى الكون تتفعل ، فإن أرادوا أصل الحياة مجرداً عن أى ترقى أو إسعاد فلهم فى مقومات الأرض ما يعطيهم ، وإن أرادوا أن يرتقوا بأنفسهم فعليهم أن يعملوا العقل الذى وهب الله ليعلم الطاقات التى خلقها الله فى المادة التى خلقها الله ، وحيثذ يأخذون أسرار الله من الوجود .

إن أسرار الله فى الوجود كثيرة ، وتفعل لنا وإن لم نعرف نحن السر . فنجد الجاذبية التى تمسك الأفلاك تفعل لنا ، وإن لم تكن قد اكتشفنا الجاذبية إلا أخيراً . والكهرباء السارية فى الكون سلباً وإيجاباً تعمل لنا وإن لم نعرف ما تنطوى عليه من سر .

إن الحق سبحانه حين يريد ميلاد سر فى الكون سبحانه يمد الخلق بأسباب بروز هذا السر . واعلموا أن كل سر من أسرار الكون المسخر للإنسان له ميلاد كميلاد

الإنسان نفسه ، إما أن يصادف - هذا الميلاد - عمل العقل في مقدمات تنهى إليه ،  
وحيث أن الميلاد مع مقدمات استعمالها البشر فوصلوا إلى النتيجة ، تماماً مثل  
التمرين الهندسي الذي يقوم الطالب بحله بعد أن يعطيه الأستاذ بعضاً من  
المعطيات ، ويستخدمها التلميذ كمقدمات ليستنبط ما يريد المدرس أن يستنبطه من  
مطلوب الإثبات . فإن صادف أن العقل بحث في الشيء معطياً وتجريبياً وصل ميلاد  
السر مع البحث . وإن جاء ميلاد السر في الكون ، ولم يشغل الإنسان نفسه ببحث  
مقدمات توصل إليه ، وأراد الله ذلك الميلاد للسر فماذا يكون الموقف ؟

أمنع الله ميلاد السر لأننا لم نعمل ؟ لا . بل يخرج سبحانه السر إلى الوجود كما  
نسمع دائماً عن مصادفة ميلاد شيء على يد باحث كان يبحث في شيء آخر ، فنقول : إن  
هذا السر خرج إلى الوجود مصادفة .

وإذا نظرت إلى الابتكارات والاختراعات وأمهات المسائل التي اكتشفت لوجدتها  
من الصنف الثاني ، ونجد المفكر أو العالم وقد غرق في بحث ما ، ثم يعطيه الله سرّاً  
من أسرار الكون لم يكن يبحث عنه ، فيقال عن الاكتشاف الجديد : إنه جاء مصادفة ،  
وحيثما جعل الله لكل سر ميلاداً ، فهو قد أعطى خلقه حياة من واسع فضله ،  
وأعطاه قدرة من فيض قدرته وأعطاه علماً من عنده ( وعلمناه من لدنا علماً ) ، ووجه  
حكمة يؤتى بها خيراً « ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيراً كثيراً » . وهو سبحانه وتعالى  
يريد من خلقه أن يتفاعلوا مع الكون ليبرزوا الأشياء ، وإذا كان سبحانه يريد منا أن نضمل هذا  
الانفعال فلا بد أن يضع المنهج الذي يصون طاقاتنا وفكرنا بما يندمها .

والذي يبدد أفكار الناس وطاقاتهم هو تصارع الأهواء ، فالهوى يصادم الهوى ،  
والفكرة قد تصادم فكرة ، وأهواء الناس مختلفة ؟ لذلك أراد الحق سبحانه وتعالى أن  
يضمن لنا اتفاق الأهواء حتى تصدر في كل حركاتنا عن هوى واحد ، وهو ما أنزله  
الخالق الأعلى الذي لا تغير تلك الأهواء . أما ما لا تختلف فيه الأهواء فتركنا لكي  
نبحث فيه ، لأننا سنتفق فيه قهراً عنا . ولذلك نقول دائماً : لا توجد اختلافات في  
الأفكار العملية التجريبية المادية ، فما وجدنا كهرباء رومسية ، وكهرباء أمريكية لأن  
المعمل لا يحايل . والمادة الصماء لا تحايل . والنتيجة العملية تخرج بوضوحها  
واحدة .

إننا نرى اتفاق العلماء شرقاً وغرباً في معطيات المادة التجريبية ومحاول كل بلد أن يسرق من البلد الآخر ما انتهى إليه من نتائج لتدخلها على حضارتها ، بينما يختلف الأمر في الأهواء البشرية ، فكل بلد يحاول أن يبعد هوى الآخر عن حدوده ، لأن الأهواء لا تلتقي أبداً ، والحق قد وضع حركة الحياة لتفعل به « افعل كذا » و « لا تفعل كذا » ، مما يختلف فيه الأهواء ليضمن اتحادنا وعدم تعاند الطاقات فيما بل تساعد معاً .

﴿ وَكَرِهَ اتَّبِعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ﴾

( من الآية ٧٦ سورة المائدة )

إذن فمنهج الله في كونه إنما جاء لينظم حركة الإنسان فيما يختلف فيه الأهواء . أما الحركة فيما لا يختلف فيه الأهواء فقد تركها سبحانه حرة طليقة : لأن البشر يمتثلون فيها لهواً عنهم ، لأن المادة لا تعامل والمعمل لا يحاكي .

ولذلك قلنا : إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله نبياً خاتماً أعطى به « افعل ولا تفعل » . أما بالنسبة للأمر المادي المعمل فقد جعل أمره في ذات النبي صلى الله عليه وسلم . فعندما قِيمَ النبي صلى الله عليه وسلم المدينة كان أهلها يابرون النخل ، أي يلقحونه ليثمر . فمر النبي صلى الله عليه وسلم يقوم يلقحون فقال : « لو لم تفعلوا لصلح » .

فلم يَأْبَرُوا النخل ، فخرج شهباً ، أي بُشراً رديئاً ، وخاب النخل . ومر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال : ما لنخلكم ؟ قالوا : قلت كذا وكذا . فقال صلى الله عليه وسلم : « إن كان ينفعهم ذلك فليصنموه ، فإنني إنما خلقت خلناً فلا تؤاخذوني بالظن ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئاً فخذوا به فإني لن أكذب على الله عز وجل » .

وفي رواية أنه صلى الله عليه وسلم قال :

« إنما أنا بشر ، إذا أمرتكم بشيء من دينكم فخذوا به وإذا أمرتكم بشيء من رأيي فإنما أنا بشر » .

ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعلمها قضية كونية مادية تجريبية معملية :  
( أنتم أعلم بأمر دنياكم )<sup>(١)</sup> .

أى أنه صلى الله عليه وسلم ترك للأمة إدارة شئونها التجريبية ، ولم يكن ذلك القول تركاً للحيل على الغارب في شئون المنهج ، فقد وضع رسول الله صلى الله عليه وسلم الفيصل فيما تتدخل فيه السماء ، وفيما تتركه السماء للبشر ، وأعمار الناس - كما نعلم - تختلف ، فنحن نقول للإنسان طفولة ، وله فتوة ، وشباب ، وله اكتمال رجولة ونضج ، لذلك يعطى الحق من الأحكام ما يناسب هذا المجتمع ، يعطى أولاً الاحتياج المادى للطفولة ، وعند عصر الفتوة يعطيه المسائل الإدراكية ، وعندما يصل إلى الرشد يعطيه زمام الحركة في الكون على ضوء المنهج ، فكانت رسالة الإسلام على ميعاد مع رشد الزمان ، فأين الحق سبحانه أتباع محمد صلى الله عليه وسلم ، أن يقفوا ليحموا حركة الإنسان من أهواء البشر . وكانت الرسل تأتي من عند الله بالبلاغ للمجتمعات البشرية السابقة على الإسلام . وكانت السماء هي التي تؤدب . ولكن عندما اكتمل رشد الإنسانية ، رأينا الرسول يبلغ ، ويؤكده الله في أن يؤدب من يخرج على منهج الله في حركة الحياة ، لأنه صلى الله عليه وسلم أصبح مأموناً على ذلك .

وإذا نظرت إلى الكون قديماً لوجدته كوناً انعزالياً ، فكل جماعة في مكان لا تعلم شيئاً عن الجماعة الأخرى ، وكل جماعة لها نظامها وحركتها وعيشتها وداءاتها . والإسلام جاء على اجتماع للبشر جميعاً . فقد علم الله أولاً أن الإسلام سيجمع على ميعاد مع إلغاء فوارق الزمن والمسافات ، وأن الداء يصيب في الشرق فلا يبيت إلا وهو في الغرب ، وكذلك ما يحدث في الغرب لا يبيت إلا وهو في الشرق .

إذن فقد اتحدت الداءات ولا بد أن يكون الدواء واحداً فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم جامعاً للزمان وجامعاً للمكان ومانعاً أن يجرى رسول آخر بعده ، وأن العالم قد وصل إلى قمة نضجه . فإذا ما جاء الإنسان ليعلم منهج الله بـ « افعل » ولا « تفعل » ، وجد أن المنهج محروس بالمنهج ، بمعنى أن الكتب السابقة على القرآن فيها « افعل » و « لا تفعل » ، والقرآن أيضاً فيه « افعل » و « لا تفعل » لكن المنهج

(١) رواه مسلم عن أنس وعائشة .

السابق على القرآن كان مطلوباً من المنزل إليهم أن يحافظوا عليه ، وما دام قد طلب الحق منهم ذلك فكان من الواجب أن يمتثلوا لطاعته لكنهم تركوا المنهج . فكل منهج عرضة لأن يطاع وعرضة لأن يعصى ، ولم يحفظوا الكتب وحدث فيها التحريف بمراحله المختلفة والتي سبق أن ذكرناها وهي النسيان وهو منمثل في قوله الحق :

﴿ وَنَسُوا حَظًّا مِمَّا ذُكِّرُوا بِهِ ﴾

( من الآية ١٣ سورة المائدة )

وما لم ينسوه كنتموا بعضه ، فقال الحق عليهم :

﴿ إِنَّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَىٰ مِنْ بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَٰئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللَّهُ ﴾

( من الآية ١٥٩ سورة البقرة )

وما لم يكتموا حرفوه ولورا الستهم به وقال الحق :

﴿ وَإِنْ مِنْهُمْ لَفَرِيقٌ يَلُونُ الْبَيِّنَاتِ وَالْكِتَابِ ﴾

( من الآية ٧٨ سورة آل عمران )

ولم يقتصروا على ذلك بل وضعوا من عندهم أشياء وقالوا إنها من عند الله . وكان أمر حفظ كتب المنهج السابقة موكولا لهم ولذلك قال الحق عنهم :

﴿ إِنَّمَا أَسْتَحْفِظُوا مِنْ كِتَابِ اللَّهِ ﴾

( من الآية ٤١ سورة المائدة )

أي أن الحق طلب منهم أن يحافظوا على المنهج ، وكان يجب أن يطيعوه ولكن أغلبهم أثر العصيان . فلما عصى البشر المنهج ، لم يأمن الله البشر من بعد ذلك على أن يستحفظهم على القرآن ، وكأنه قال : لقد جُرِّبْتُمْ فلم تحافظوا على المنهج ، ولأن القرآن منهج خاتم لن يأتي له تعديل من بعد ذلك فساترلى أنا أمر حفظه :

﴿ إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ ﴾

( ٩ سورة الحجر )

ومادام الحق هو الذى يحفظ المنهج فالقرآن مهيمن على كل الكتب ؛ لأنه سبحانه وتعالى قد ضمن عدم التحريف فيه . إذن فالكتاب المهيمن هو القرآن ، ومادام القرآن هو المهيمن فهو حقيقة ما يسمى بالكتاب .

ودليل العهد هو قول الحق : « وأنزلنا إليك الكتاب » أما قوله : « ومصدقاً لما بين يديه من الكتاب » فالمقصود به الزبور والتوراة والإنجيل وصحف إبراهيم وموسى ، ثم جاء القرآن مهيمناً على كل هذه الكتب .

وساعة نجد وصفاً وصف به غير الله وسمى به الله نفسه فما الموقف ؟ نعرف أن لله صفات بلغت في تخصصها به مقامها الأعلى بالله ، مثل قولنا : « الله سميع » والإنسان يسمع ، « الله غنى » ويقال : « فلان غنى » ؛ فإذا سمي الحق باسم وجد في الخلق ، فليس من المتصور أن يكون هذا صفة مشتركة بين العبد والرب ، ولكتنا نأخذ ذلك في ضوء : « ليس كمثل شيء » .

إن أى اسم من هذه الصفات على إطلاقه لا ينصرف إلا لله ، فإن قلت : « الغنى » على إطلاقه فهو اسم لله ، وإن قلت : « الرحيم » على إطلاقه فهو اسم لله . فإذا أطلق اللفظ من أسماء الله على إطلاقه فهو الله ، واسم « المهيمن » يطلق هنا على القرآن وهو اسم من أسماء الله . ومن معنى « مهيمن » أنه مسيطر .

ومن أمثلة الحياة أننا نرى صاحب مصنع يطلق يد مدير في شئون العمل ، وهذا يعنى أنه مؤمن ومسيطر وأمين ، ولا بد أن متبه ، أى رقيب ، وهو شهيد ، إذن فالذين فسروا كلمة « مهيمن » على أنه مؤمن قول صحيح .

والذين فسروا كلمة : « مهيمن » على أنه « مؤمن » قول صحيح . والذين فسروا كلمة : « مهيمن » بأنه « رقيب » قول صحيح . والذين فسروا كلمة : « مهيمن » بأنه « شهيد » قول صحيح . والذين فسروا كلمة : « مهيمن » بأنه قائم على كل أمر قول صحيح . وإذا رأيت اختلافات في تفسير اسم واحد من أسمائه سبحانه . فلتعلم أن الحق يصدق عليه كل ذلك ، وبالإلزام لا يكون « رقيباً » إلا إذا كان « شهيداً » ، ولا يكون شهيداً إلا إذا كان قائماً على الأمر ، ولا يكون كل ذلك إلا إذا كان مؤمناً ومؤثراً .



إذن فد « مهيمن » هو قيم وشاهد ورقيب . ومادام القرآن قد جاء مصدقاً لما بين يديه من الكتاب فعل أى مجال يهيمن ؟ نحن نعرف مدلول الكتاب بأنه نزل من عند الله ، فإن بقى الكتاب الذى نزل من عند الله كما هو فالقرآن مصلق لما به ، أما إن لعبت فى ذلك المنهج أهواء البشر فالقرآن مهيمن لأنه يصحح المنهج وينقي من أهواء البشر . « فاحكم بينهم بما أنزل الله » . « واحكم » مأخوذة من مادة « حكم » ، « والحكمة » هى قطعة الحديد التى توضع فى فم الحصان وتربطها باللجام ، حتى نتحكم فى الحصان . والحكمة هى ألا تدع المحكوم يفلت من إرادة الحاكم .

وحين يقول الحق : « فاحكم بينهم بما أنزل الله » فهل يحدث ذلك أيضاً مع غير المؤمنين ؟ نعم . فإذا ما جاء إليك يا رسول الله أناس غير مؤمنين وطلبوا أن تحكم بينهم فاحكم بما أنزل الله . ولذلك قال الحق :

﴿ فَإِنْ جَاءُوكَ فَاحْكُم بَيْنَهُمْ أَوْ أَعْرِضْ عَنْهُمْ ﴾

( من الآية ٤٢ سورة المائدة )

لكن لماذا جاءوا لرسول الله صلى الله عليه وسلم برغم عدم إيمانهم به ؟

جاءوا إلى الرسول ليحكم بينهم ؛ لأنهم ألفوا أن يسحوا ما حرم الله بشهوات الدنيا وأخذوا لأنفسهم سلطة زمنية ، وماداموا قد أخذوا لأنفسهم سلطة زمنية أنستهم حكم الله . وأرادوا - على سبيل المثال - أن يخرجوا على حكم الرجم وتخفيفه ، ولذلك ذهبوا إلى النبی ، فإن حكم هو بالتخفيف أخذوا بالحكم المخفف ، وإذا لم يحكم بالتخفيف فهم لن يأخذوا بالحكم ، هم ذهبوا إليه صلى الله عليه وسلم بقصد التيسير وقالوا له : أنت تعلم أن لنا سلطاناً وأن لنا نفوذاً ونحن نريد أن تحكم لنا لأنك عندما تحكم لنا سنؤمن بك وبعد ذلك تأتى إليك باقى جماعتنا ليؤمنوا بك ويتبعوك .

لقد رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك تطبيقاً لقول الحق : « فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم » ، فإذا كان عندهم كتاب التوراة مصوناً من التحريف ، فالرسول يشير عليهم بالحكم الموجود فى التوراة ، ولذلك عندما استدعى صلى الله عليه وسلم أعلم علمائهم بالتوراة حاول بعضهم أن يضع يده على

السطور التي بها الحكم ؛ فالحكم بما أنزل الله يكون من التوراة إن لم يبدل ، أما إذا كان الحكم قد بدله الناس فالحكم من القرآن ؛ لأن القرآن هو المهيمن . ( فالحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم ) لأنهم بهذه الأهواء يريدون أن يسروا على أنفسهم ليستبقوا لأنفسهم السلطة الزمنية ، ووصفهم الحق :

﴿ أَشْرَوْا بِعَايِلَتِ آفَةٍ ثَمَنًا قَلِيلًا ﴾

( من الآية ٩ سورة التوبة )

هم - إذن - يريدون أن يستبدلوا بآيات الله مصلحتهم في الحكم . ويقول الحق : « ولا تتبع أهواءهم هما جملتك من الحق لكل جملنا منكم شرعة ومناجاة » ، وإن افترضنا أن بعضاً من التوراة لم يحرف ، وبه حكم أراد الإسلام أن يبدله ، فأي أمر يتبع ؟ إن الاتباع هنا يكون للقرآن لأنه هو المهيمن ، فبمعناه أراد بالقرآن أن يصحح ويعدل ويغير .

إن مناهج الأديان في العقائد ثابتة لا تغيير فيها ، وأما ما يتصل بالأحكام التي تحكم أفعال الإنسان فله سبحانه وتعالى ينزل حكماً لقوم يلائمهم ثم ينزل حكماً آخر يلائم قوماً آخرين . ولذلك نجد أن سيدنا عيسى قال :

﴿ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ ﴾

( من الآية ٥٠ سورة آل عمران )

أي أن هناك أشياء كانت محرمة في دين اليهود . وجاء عيسى عليه السلام ليحلل بعضاً من هذه المحرمات ، وكان التحريم مناسباً لبني إسرائيل في بعض الأمور ، وجاء المسيح عيسى ابن مريم ليحلل لهم بعضاً من المحرمات ، وكان تحريم بعض الأمور لبني إسرائيل بهدف التأديب :

﴿ فَيُظْلَمُ مَنْ أَتَيْنَاهُمْ هَادُوا حَرِّمْنَا عَلَيْهِمْ كَيْبَيتَ أُحِلَّتْ لَهُمْ ﴾

( من الآية ١٦١ سورة النساء )

إذن فقد يكون تحريم الشيء بسبب الضرر الناجي منه ، أو بهدف التأديب ؛ لأن الإنسان أحل لنفسه ما حرمه الله عليه .

« لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا » والشرعة هي الطريق في الماء . والمنهج هو الطريق في اليابسة . ومقومات حياة الإنسان هي من الماء ومن الغذاء الذي يخرج من الأرض ، فكذا جعل الحق سبحانه وتعالى في القيم هذين الاثنين ، الشرعة والمنهاج ، ومادام سبحانه قد جعل لكل منا شرعة ومنهاجا ، فلماذا قال في موضع آخر من القرآن :

﴿ شَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدِّينِ مَا وَصَّى بِهِ نُوحًا ﴾

( من الآية ١٣ سورة النور )

معنى هذا القول هو الاتفاق في أصول العقائد التي لا تختلف أبداً باختلاف الأزمان . ففى بدء الإسلام نجد أنه جاء ليؤصل العقيدة أولاً بلا هوادة ، فنأدى بوحدة الله ، وعدم الشرك به ، وصفات الكمال المطلق فيه ، وعدم تعدد الألهة . أما بقية الأحكام الفعلية فقد جعلها مراحل . وكان يخفف قليلاً قليلاً . إذن فالمراحل إنما جاءت في الأحكام الفعلية ، أما العقائد فقد جاءت كما هي وبحسم لا هوادة فيه .

إذن فقوله الحق : « شرع لكم من الدين ما وصى به نوحاً » . هذا القول مقصود به العقائد . ومادام قد شرع لنا في الدين ما وصى به نوحاً ، فهذا توصية بأفعال تتعلق أيضاً بزمن نوح ، وسبحانه الذى وضع لنا المنهاج الذى نسير عليه في زماننا . إذن فالأمراة متساويان . والمهم هو وحدة المصدر المشرع .

ويقول الحق : « ولو شاء الله لجعلكم أمة واحدة » . فلو شاء لجعل « افعل » ولا « تفعل » واحدة في كل المناهج ، ولكن ذلك لم يكن متناسياً مع اختلاف الأزمان والأقوام الانعزالية قبل الإسلام بداءاتها المختلفة ، لذلك كان من المنطقي أن تأتى الأحكام مناسبة للداءات .

﴿ وَنُوحًا أَنَّهُ لَجَعَ لَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَلَكِنْ تَبَيَّلُوا كُمْ فِي مَاءِ تَنَكُرٍ فَاسْتَبَقُوا ﴾

أَنْتَهَبَرَاتٍ إِلَى اللَّهِ مَرَجِعُكُمْ جَمِيعًا ﴾

( من الآية ٤٨ سورة المائدة )

وسبحانه وتعالى لو شاء لجعلنا أمة واحدة في « افعل » و « لاتفعل » ولكنه

- سبحانه - لم يرد ذلك حتى لا يألف الناس العبادة وتصبح كالعادة عندهم ، فحينها يألف الناس أداء العبادات ، فهم بذلك يحرمون الله التكليف والإيمان بالتكليف ، فكان لا بد أن يأتي التشريع مناسباً لكل زمان . وذلك ليعرف بين قوم وقوم ، ففي الصوم - على سبيل المثال - نجد أن الحق يسمح لنا بالطعام والشراب والجنس في الفترة ما بين الإفطار والسحور ، فالحق يأتي إلى الشيء الرتيب ويأتي فيه أمر الله بالامتناع عنه لفترة زمنية معينة . ولا يقرب المؤمن هذه المحرمات في زمان معين ، ولا يقرب غيرها في أي زمان ومكان . مثل شرب الخمر ، أو أكل لحم الخنزير . والمؤمن لا يقرب هذه الأشياء بطبيعة اختياره . ويأتيه الصوم ليعلمه ويذكره على الانصياع للتكليف فيحرمه الحق من الطعام طول نهار شهر رمضان وكذلك الشراب والجنس .

المسألة - إذن - ليست رغبة أبداً . بل هي ابتلاء واختبار البشر ، ولكن ليلوكم فيها آتاكم ، والابتلاء - كما نعلم - ليس أمراً مذموماً في ذاته ، هو مذموم باعتبار ما تؤول إليه نهايته ، وما دام سبحانه يبتلينا فيها آتانا فيجب أن نكون حكماء وأن نتسابق إلى الخير :

﴿ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ إِلَى اللَّهِ مَرْجِعُكُمْ جَمِيعاً فَيُنَبِّئُكُمْ بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ ﴾

( من الآية ٤٨ سورة المائدة )

والمتسابق إلى الخيرات إنما يكون بهدف النجاح في الابتلاء ، والنجاح يعطينا أكثر مما ننال بعدم الانصياع . إذن فالابتلاء في مصلحتنا ، لأنه يعطي الناجحين فيه نجاحاً أخلاقياً وقصاري ما يزيته الشيطان للناس أو ما تتخيله نفوس الناس ، أن تمر الشهوة العابرة وتنقضي في الدنيا العابرة . وبعد ذلك يأتي العذاب المقيم . وعندما نوازن هذا الأمر كصفقة نجدها خاسرة . لكن إن نجحنا في ابتلاء الله لنا فذلك هو الفوز العظيم : « فاستبقوا الخيرات إلى الله مرجعكم جميعاً فينبئكم بما كنتم فيه تختلفون » .

أي تسابقوا في الوصول إلى الخيرات ، لأن الخير إنما يقاس بعائده ، فإياكم أن تفهموا أن الله حرمكم شهوات الدنيا لأنه يريد حرمانكم ، ولكنه حرمكم بعضاً من شهوات الدنيا لأنها مفسدة . وكان التحريم لزماً بحدود ليعطيكم نعيم ومنع الآخرة المصلحة في زمن غير محدود ، وهذا هو كل الخير .

« إلى الله مرجعكم جميعاً » والكل يرجع إلى الله سواء الملتزم أو المنحرف ، وأمام الحق نرى القول الفصل : « فنبشركم بما كنتم فيه تخطفون » . ومادام هناك اختلاف فلا بد أن يوجد من أخذ جانب الخير ومن أخذ جانب الشر ، ولو أن الله قال لنا : « سنأخذون الخير » وسكت عن الشر لكان ذلك كافياً ، لكنه يعطينا الصورة الكاملة . ويتبع ذلك قول الحق :

﴿ وَأَن آحَكَمُ بَيْنَهُم مَّا أُنزِلَ اللَّهُ وَلَا تَلَّيْ  
أَهْوَاءَهُمْ وَأَحْذَرُهُمْ أَن يَفْتِنُوكَ عَنْ بَعْضِ  
مَّا أُنزِلَ إِلَيْكَ فَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُصِيبَهُم  
بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ وَإِن كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ ﴾ (٤١)

وقد يقول قائل : إن الله سبحانه وتعالى قال من قبل :

﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾

( من الآية ٤٨ سورة المائدة )

ونكون الإجابة : أن الحق بين إن القرآن قد نزل مهيمناً ، وعلى الرسول أن يباشر مهمة التنفيذ ، لذلك يأتي هنا قوله : « وأن آحكم بينهم بما أنزل الله » بلاغاً للرسول وللمضاح : أنا أنزلت إليك الكتاب مصدقاً لما بين يديه من الكتب السابقة ومهيمناً فآحكم ، فإذا جاءك قوم بشيء مخالف لما نزل من القرآن ، فآحكم بينهم بالقرآن . والذي زاد في هذه الآية هو قوله الحق : « واحذروهم أن يفتنوك » والحذر هو احتياط الإنسان واحترازه بمن يريد أن يوقع به ضرراً في أمر ذي نفع ، والذي يرغب الضر قد يزين لنفسه ولغيره الضر كأنه الخير ، على الرغم من أن ما في باطنه هو كل الشر .

إذن فالحذر هو ضرورة الانتباه لمن يريد بالإنسان شراً حتى لا يدخل عليه ضرراً في صورة نفع ، كأن يأتي خصم ويقول لك : سأضع لك كذا وأفعل من أجلك كذا وكذا . يجب عليك هنا أن تقول له : لا .